

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ શિક્ષણવ્યાખ્યાનમાળા

સ્થળ : અમદાવાદ

રાષ્ટ્રીય કેળવણીના
આદર્શોના વિકાસ

વ્યાખ્યાતા :
દત્તાત્રેય ખાલકુલકાર

: પ્રકાશક :

મહામાત્ર : ગુજરાત વિદ્યાપીઠ

અમદાવાદ

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાખિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૩૮૫૭ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ રાષ્ટ્રીય કેળવણીના

આદર્શોનો પિઠાસ

વિષય

૧૦૨ : ૩૧૩૨૮

સંવત ૧૯૮૪ પૌષ

રાષ્ટ્રીય કેળવણીના આદર્શોનો વિકાસ*

સામાન્ય જનસમાજ આજે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણને લગભગ ભૂલી જ ગયો છે એમ કહી શકાય. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની સંસ્થાઓ ચાલે છે, મરણિયા ચાલકો તે ચલાવે છે, ટેકીલા વિદ્યાર્થીઓ એમાં બાણે છે અને કેટલાક તટસ્થ દીકકારો અવારનવાર સારીનરસી દીકા કરી લોકોનું ધ્યાન રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ તરફ ખેંચવાનો વિફળ પ્રયત્ન કરે છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ વિષે આના ઉપરાંત સમાજમાં વધારે જાગૃતિ જોવામાં આવતી નથી. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણના આધારસ્તંભો કોકવાર ઉઢગારે છે કે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પરનો અમારો વિશ્વાસ અગાઉ જેટલો જ છે, બલકે વધારે જીવતો અને પ્રબલિત છે. વ્યવહારગ્રસ્ત લોકો પોતાની અશ્રદ્ધાણુ આંખો સહેજ ઊંચી કરી એમના તરફ જરાક જુએ છે. અને ફરી પોતાના વ્યવહારમાં ફૂંખી મારે છે. છાત્રાઓની સંખ્યા વધતી ત્યારે તેમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનો વિકાસ જોનારા લોકો તે સંખ્યા ધટી ત્યારે કહેવા લાગ્યા, ‘કીક છે, બાર હલકો થાય છે. જે સાચા તત્ત્વનિષ્ઠ હશે, જેને સાચી ભૂખ હશે તે જ ટકશે. અમે તો એક પણ વિદ્યાર્થી રહે ત્યાં સુધી સંસ્થા ચલાવીશું.’ આવી શ્રદ્ધાને ધન્યવાદ કોણ ન આપે ? પણ આખર સુધી ટકે તે જ ઉત્તમોત્તમ, એ ચાળણી હમેશ સાચી હોત તો આપણું કામ ધણું સહેલું થાત. પણ સંજોગો એ એવી વિચિત્ર ચાળણી છે કે એમાંથી કરાની પારખ થતી જ નથી. છતાં એટલું તો ખરું જ કે જેઓ ટક્યા છે, અને હજીયે ટકવા માગે છે તેમનામાં જ ભૂતકાળનો વારસો, વર્તમાનકાળનો પુરુષાર્થ અને નિકટવર્તી ભવિષ્યની આશા રહેલાં છે.

એવા લોકોને ઉદ્દેશીને થોડાક વિચારો અહીં રજુ કરવા માગું છું. કેળવણીની બાબતમાં આપણા રાષ્ટ્રીય આદર્શ કેમ પ્રગટ થતો ગયો, વિકસતો ગયો અને રૂપાંતર પામતો ગયો એ આપણે જોવાનું છે. જૂનો અનુભવ ભવિષ્યકાળને માટે દિશાદર્શક થાય છે એ એની કિંમત છે. આચાર્ય કૃપલાની કહે છે તેમ આજે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ રાષ્ટ્રમાન્ય રહ્યું

---

* ગુજરાત વિદ્યાપીઠના આચાર્ય હેડળ શ્રી. કાકા કાલેલકરે તા. ૧૪-૧-૨૮ ને રોજ પ્રેમાભાઈ હોલ અમદાવાદમાં આપેલું ભાષણ.

નથી; થોડાક સેવકોની અને નવજીવાનોની શ્રદ્ધાથી જ એ ટકી રહ્યું છે. આ શિક્ષણમાં રાષ્ટ્રની મુખ્ય હાજતોનો વિચાર થાય છે એ દૃષ્ટિએ જ એને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ કહી શકાય. જે લોકોના હાથમાં એ રાષ્ટ્રીય હિતનો પ્રયોગ આજે છે તે લોકોએ આગળ પગલું ભરતા પહેલાં પોતે કેટલે આવ્યા છે એ સિંહાવલોકનથી જોવું જોઈએ.

આદર્શો અટચટ શિક્ષક નથી થતા. રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ પોતાનો આદર્શ ચાળીસ વરસની મહેનતે ધીમેધીમે નક્કી કર્યો છે. રાજદારી હીતચાલ જલદ સોવાથી એને એટલું કરવું જ પડ્યું. સામાજિક ક્ષેત્રમાં હજી આપણે આપણો આદર્શ સર્વમાન્ય કે બહુમાન્ય કરી શક્યા નથી. ધાર્મિક બાબતમાં અનેક વિચારો, સિદ્ધાંતો અને રિવાજો પ્રયોગની કઢાઈમાં તવાતા દેખાય છે. એમાંથી કેવું રસાયણ નીપજશે એ તો એક એ પરમ રસેશ્વર જ જાણે. આવી સ્થિતિમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું જ ધ્યેય એકાએક નક્કી શી રીતે થાય ? શિક્ષણનું ક્ષેત્ર સમગ્ર જીવન જેટલું વ્યાપક છે. પ્રજાનો જીવનસિદ્ધાંત તે જ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું ધ્યેય. એ જીવનનો જેમજેમ વિકાસ થતો ગયો છે તેમતેમ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું ધ્યેય પણ ચોક્કસ થવું આવ્યું છે. એ વિકાસનો ક્રમ આપણે સહેજ તપાસીએ.

પ્રાચીન કાળમાં આપણે ત્યાં કેળવણીનો આદર્શ કેવો હતો એ શોધમાં આપણે નહિ દતરીએ, કેમકે એના પુરાતત્ત્વશોધન માટે આપણી પાસે અહીં વખત નથી. આપણે એટલું જાણીએ કે કેળવણીનું કામ તે કાળે ધર્મના હાથમાં હતું. ધર્મ અને કેળવણી બે વસ્તુ બેદ હતો જ નહિ. [આજે પણ ન હોવો જોઈએ.] ‘ધર્મ’ શબ્દ ઉચ્ચારતાંવેંત જે વસ્તુ અંતરમાં ખડી થવી જોઈએ તે આજે થતી નથી, કંઈક જુદી જ અથવા વિકૃત વસ્તુ ધર્મના સંબોધનને જવાબ આપે છે, એટલા માટે ઉપરના સિદ્ધાંતને આપણે તજી ન દઈએ. ધર્મ અને કેળવણી એ બે વસ્તુ એક જ છે. પ્રાચીન કાળમાં ચારિત્રની કેળવણી, સામાજિક સદ્ગુણોની કેળવણી, અને જીવનકલાની સામાન્ય કેળવણી ધર્મ મારફતે મળતી. એના ઉપરાંત રહે છે ફક્ત ધંધાની કેળવણી, આજીવિકાનું સાધન હાથ કરવાની કેળવણી. એ તો કુલધર્મને નામે ઓળખાતી અને વારસામાં મળતી. કેળવણીના આ બે મુખ્ય વિભાગની જોડવાઈ થયા પછી કેળવણીને નામે કરવા જેવું કાણું રહેવું નહિ. જે કંઈ રહેવું તે કાં તો નરી પંડિતાઈ એટલે કે વિશિષ્ટ શાસ્ત્રનું જાંડું અધ્યયન હોય

અથવા સંસ્કારી બહુશ્રુતતા હોય. એ બંને પાછળ આપણા પૂર્વજો જીવનનો કિંમતી સમય ઉત્સાહપૂર્વક ગાળતા. યાત્રા દ્વારા ઉદાત્ત પવિત્ર સ્થળો અને ઉદાત્તચરિત પવિત્ર પુરુષોનું દર્શન કરતા. દેશદેશાંતરની સમાજસ્થિતિની તુલના કરતા. અને આ રીતે તેઓ જન્મતની સંસ્કૃતિને મોખરે હતા. સમાજનાં અંગપ્રત્યંગનો પરસ્પર સંબંધ સુસ્થિત રહે, પરસ્પર પોષક થાય એટલા માટે પુરાણકારોની પ્રચંડ સેના જ્યાં ત્યાં દેહશિક્ષણનું કાર્ય કરતી. અને આ રીતે પ્રભુજીવન પ્રસન્ન, સમૃદ્ધ અને વેગવાન વહેતું. કેળવણીશાસ્ત્રની ખમે તે કસોટીએ કસીએ તોપણ ઉપર વર્ણવેલી વ્યવસ્થા ખામીવાળી કે અધૂરી ન ગણાય.

પ્રભુજીવનનો પ્રાણ—અંદરનો ઉત્સાહ—ક્ષીણ થયા પછી ગમે તેટલી સુંદર વ્યવસ્થા હોય તોયે તે સડવાની જ. તેવું જ આપણે ત્યાં થયું. સત્યની શોધ શિથિલ થઈ. રૂઢિનાં બંધનો વધારે પ્રિય થઈ પડ્યાં. સમાજના અવયવો છૂટા પડવા લાગ્યા. મોટું મન સાંકડું થવા લાગ્યું. નાના નાના વાડા બંધાવા લાગ્યા. અને જ્યાં ત્યાં સલામતીની શોધનું સામાજ્ય ફેલાયું.

અસાધારણ પ્રગતિ સાથે અસાધારણ અધોમતિ અનુભવેલા આપણે એટલું તો જાણવું જોઈએ કે યોજના, વ્યવસ્થા, બંધારણ અને સાંવન-સામગ્રી એ બધું કૃયા છે. મુખ્ય વાત અંદરની પ્રેરણા, દિવ્યદદિ, અસાધારણ ઉદ્યોગ, અખંડ નગરકતા અને મનની ઉદારતા એ જ છે.

આપણે ત્યાં જેમજેમ ધર્મક્રાંતિ થતી ગઈ તેમ તેમ સામાજિક આદર્શ અને કેળવણીની પદ્ધતિ પણ બદલાતાં ગયાં. પણ એના ઇતિહાસમાં ઉતરવાનો આ સમય નથી. રાષ્ટ્રીયતાની હાલની વિશિષ્ટ કલ્પના આપણે ત્યાં હાખલ થઈ ત્યારથી કેળવણીનો આદર્શ કેમ ઘડાતો અને બદલાતો આવ્યો છે એ આપણે આજે તપાસવાના છીએ. રાષ્ટ્રીયતા એ આજનો યુગધર્મ હોઈ એમાં તણાયા વગર આપણો છૂટકો નથી. પણ એમાં તણાતા છતાં એટલું સ્મરણ તો જરૂર રાખીએ કે એ રાષ્ટ્રીયતાનો ખ્યાલ જ્યારે આપણે ત્યાં નહોતો તે કાળની સામાજિક સ્થિતિ અથવા સામાજિક આદર્શ ઉતરતાં જ હતાં એમ માનવાનું કારણ નથી. એ વખતનું સમાજજીવન આજના કરતાં વધારે કૃતાર્થ હતું.

અંગ્રેજ કેળવણીનું મોટામાં મોટું દુર્દેવ એ છે કે હમેશાં સંસ્કૃતિ, સુધારો, સભ્યતા, જ્ઞાનનો વિસ્તાર, વગેરે દૈન્ય આદર્શને નામે તે આપણી સમક્ષ આવે છે, પણ હમેશા આજીવિકાનું સાધન, દોઢિયાં

કમાવાની તરકીબ અને રાજમાન્યતાના બારણા તરીકે જ એનો સ્વીકાર થતો આવ્યો છે. આનાં ઐતિહાસિક કારણો છે. અંગ્રેજ કૉંગ્રેસની શરૂઆત આપણે ત્યાં મિશનરી લોકોએ કરી. તેમને અહીંની 'વહેમી' સંસ્કૃતિ તોડીને ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિ દાખલ કરવી હતી. સ્વધર્મનો ઉચ્છેદ કરનાર એવી કૉંગ્રેસની ભારતવર્ષની સહ્ય પ્રજા એમ ને એમ શા માટે સ્વીકારે? પણ તે વખતની વેપારી સરકારને અંગ્રેજ જાણનાર કારકુનો અને આડતિયા જોઈતા હતા, એટલે તેણે અંગ્રેજ ભણેલાઓને મોંમાળ્યા કરતાં પણ વધારે પગાર આપીને રોકવાનું શરૂ કર્યું. આથી લાલચ લોકો એમાં ફસાયા અને અણગમતી કૉંગ્રેસની લોકોએ ગમતી કરી. મિશનરી લોકો જે એકલું ખ્રિસ્તપુરાણ લઈને આવ્યા હોત તો કશું બગડત નહિ, પણ એમને તો અહીંના સમાજધર્મથી વિરુદ્ધ એવી ખાશ્તાત્ય સંસ્કૃતિ દાખલ કરવી હતી. એકલો ઇશુ જ આવત તો આપણે એને કપીર કે નાનક જેવા સંત તરીકે વધાવી લીધો હોત પણ આપણી સામે તો ખ્રિસ્તને નામે આહારવિહારની શિયલતા સૂચવનારી, મદ્ય-માંસને પ્રતિષ્ઠા આપનારી સંસ્કૃતિ આવીને ઉભી. મોગલ જુલમ સામે જે પ્રજા ટકી તે બ્રિટિશ લાલચ આગળ ટકી ન શકી. પ્રજાએ હૃદયમાં દ્વેષ રાખીને મગજમાં અંગ્રેજ કૉંગ્રેસની સ્વીકાર કર્યો. તે દિવસથી પ્રજાને થયું કે આપણા પર કંઈક અરાષ્ટ્રીય આપત્તિ આવી પડી છે. છતાં પ્રજાએ એ આપત્તિનો સ્વીકાર જ કર્યો અને એ કૉંગ્રેસમાંથી જ ઉદ્ધારનો રસ્તો શોધ્યો. આવી વૃત્તિમાં તર્કદોષ ભલે હોય પણ તેમાં ઐતિહાસિક સત્ય છે.

અંગ્રેજ કૉંગ્રેસને મિશનરીઓના હાથમાંથી છોડાવવાનો પ્રયત્ન એ રાષ્ટ્રીય કૉંગ્રેસનું પહેલું પગલું ગણાય. રાજ્યકર્તાઓની ધર્મ પ્રવૃત્તિની ઉદ્દાસીનતા આપણને ઉદારતા જેવી લાગી અને મિશનરી કૉંગ્રેસને બદલે સરકારી કૉંગ્રેસની આત્મીય લાગી. પૈસાની લાલચમાં ન ફસાયેલો જનસમાજ સ્વાભાવિક અગમચેતીથી મિશનરી તેમજ સરકારી બંને કૉંગ્રેસને વિરોધ કરતો રહ્યો. પણ જે જડતાને લીધે સમાજ બધે હાર્યો તે જડતા નવી આપત્તિનો ઝેરીલો દાંત કયો અને રાષ્ટ્રીય શક્તિ રોમાં રહેલી છે એ જાણવાને અસમર્થ હતી. રૂઢિનાં જૂનાં મડદાં સાચવી રાખ્યાથી જ ધર્મનો પ્રાણ ટકશે એમ એણે માન્યું અને દરેક નવા ફેરફાર ઉપર નિંદા તેમજ બહિષ્કારનું અસ્ત્ર ફેંક્યું. ફર્જાં હાથે ફેંકાયેલું એ આંધળું અસ્ત્ર ફેંક ન નીવડે તો બીજું શું થાય ?

આને ન્યાતનાં મહાજનો જેમ ન્યાતોને સાચવી કે ચઢાવી શકતાં નથી તેમ તે કાળે પણ પુરાણમતવાદીઓ આવતી ચઢાઈને હઠાવવામાં કે શકવામાં ફાળ્યા નહિ.

પુરાણમતવાદી રૂઢિપાસક લોકોમાં સમયનું જ્ઞાન તો હતું જ નહિ, પણ એથીયે વિરોધ, ત્યાગવૃત્તિ, સેવાભાવ અને તત્ત્વનિષ્ઠા પણ વહોતાં. અખોટિયું ન પહેરનાર દીકરાને ધરમાંથી હાંકી કાઢનાર પિતા એ જ દીકરાને આઈ. સી. એસ. માટે જવાની તક મળે તો પોતાનો બધો વિરોધ ગળી જઈ ધરનાં ઘરેણું વેચીને પણ દીકરાને વિલાયતની યાત્રાએ મોકલવા તૈયાર થતો, અને લાલચુ સમાજ આવા આચરણમાં ધર્મહાનિ છે એમ કહેતાં પણ ડરતો. સુધારક ઉદ્ધારક એ બેઠ નજીવા સામાજિક વિવેકના પાલન અગર ખંડન પૂરતો જ દેખાતો. ધર્મના મર્મ ઉપર પ્રહાર કરવામાં બેમાંથી એકે પક્ષ મળ્યા રાખતો એમ ન કહી શકાય.

ઉદ્ધારક અને સુધારક અથવા સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી બન્ને પક્ષમાંના કેટલાક સાચા લોકો ચારિત્ર્યશુદ્ધિ ઉપર ભાર મૂકી સમાજમાં કાંઈક નવૃત્તિ આણતા. પણ એ બે વચ્ચે મેળ શી રીતે ખાય ? આ ચારિત્ર્ય-પરાયણ વર્ગ પોતપોતાના પક્ષથી જુદો પડી શકતો નહોતો. તેથી તેની શક્તિ નાહકના પરસ્પર વિરોધમાં જ ક્ષીણ થઈ. આજે જેમ સારા હિન્દુઓ અને સારા મુસલમાનો પોતપોતાના સમાજથી જુદા પડી હજી એક થઈ શકતા નથી તે જ રીતે તે કાળે ચારિત્ર્યને પ્રધાનપદ આપનારા સુધારકો અને ચારિત્ર્ય ઉપર ભાર મૂકનારા ઉદ્ધારકો પોત-પોતાના ટેંજાને છોડી સમાન ભૂમિકા ઉપર જઈ ઉભા રહેવાનું અને પરસ્પર સહકારથી પોતાના બળ એકત્રિત કરવાનું કરી શકતા નહોતા. ફરગ્યાન સરકારી કેળવણીનું કામ આગળ વધતું ગયું. કેળવાયેલા લોકો જોતજોતામાં પૈસાદાર થવા લાગ્યા. આ પૈસાના પ્રભાવથી લોકો અંનયા, અને કેટલાક ભણેલા સમાજહિતૈષી લોકોએ એ કેળવણીની પરખો આમવર્ગ માટે ખોલવાનું બીડું ઝડપ્યું. રાષ્ટ્રીયતાનું આ બીજું પગલું ગણાય.

કેળવણી સરકારી અમલદારોના હાથમાંથી છીનવી લઈ તે પોતાના હાથમાં રાખવી અને ઘેરઘેર પહોંચાડવી એ આ જમાનાની રાષ્ટ્રીયતાનો હેતુ હતો. શો તિલક અને નામદાર ગોખલે બન્ને આ યુગના આચાર્યોમાંના ગણાય. અંગ્રેજ કેળવણી એ તો 'વાધણનું દૂધ' છે, એનું આપણી પ્રભને, આપણે હાથે આકંઠ પાન કરાવીશું તો એની મેળે પ્રભનું બળ વધશે એમ તેમને લાગેલું. ફરગ્યાન સંસ્કૃત કેળવણી કંઈક

રાજ્યાશ્રય અને કંઈક ધર્માશ્રયથી જન્મતેમ જીવતી હતી. એને ‘રાષ્ટ્રીય’ તરીકે તો કોઈ ઓળખતું જ નહોતું. એ તો ‘ગામઠી’ કેળવણી. ગાર, મુખિયા અને કોરા શાસ્ત્રાર્થ કરનાર પંડિતોના જ બરનો એ માલ.

રાષ્ટ્રીય કેળવણીનું ત્રીજું પગલું સ્વમાનના ભાનમાંથી લેવાયું. સ્વદેશી-ખદિષ્કારમાંથી ‘રાષ્ટ્રીય’ કેળવણીએ જન્મ લીધો. આ યુગમાં ખાશ્વાત્ય સંસ્કૃતિનો દ્રેષ, સ્વદેશી રહેણીકરણી વિષે અભિમાન, સરકારી નોકરીઓનો ત્યાગ, અને સાબુ, ટાંક, કાચનાં વાસણ અને એક્સરસાઇઝ બુકો વગેરે પરદેશી વસ્તુઓને ઠેકાણે સ્વદેશી વસ્તુઓ તૈયાર કરવાનાં કારખાનાં આવ્યાં. સિગારેટની જગાએ ખીડીઓ વાપરવી એ પણ સ્વદેશીનું જ અંગ ગણાયું. છતાં તે કાળના દેશાભિમાનની પ્રેરણા ઇંગ્લંડ કે નેધર્લેંડના ઇતિહાસમાંથી જ મળતી હતી અને કેળવણીની પરિસ્થિતિ છાકરાઓને પરદેશ મોકલી હુન્નરઉદ્યોગો શીખવી લાવવામાં જ થતી હતી. પ્રજાએ એ અખતરા પાછળ ઓછું બલિદાન નથી આપ્યું. પરંતુ થોડા વખતમાં જ અનુભવ થયો કે ઇંગ્લંડનો ઇતિહાસ આપણી પ્રજાએ પોતાનો કરવો એ અશક્ય છે. ઇંગ્લંડના ઇતિહાસમાંથી પ્રજાને માહિતી મળે પણ બળ મળે નહિ, અને પરદેશનાં કારખાનાંઓમાંથી આણેલી સંજીવનીવિદ્યા આપણે ત્યાંના કચો ન પડે સફળ કરી શકે ન બીજા મારફત પણ સફળ કરાવી શકે. આપણા વિદ્યાર્થીઓ પરદેશમાંથી ચંત્રોની રચના અને રસાયણના નુસખાઓ તો લઈ આવ્યા, પણ તેમને અહીંની પરિસ્થિતિનું ભાન ન મળે. નાના પાયા પર કારખાનાંઓ લાભદાયક ન નીવડે, અને મોટા પાયા પર ચલાવવાની મૂડી ન મળે. આપણે આપણા વિદ્યાર્થીઓને પરદેશ મોકલ્યા હતા ત્યાંની રસાયણવિદ્યા અને ચંત્રવિદ્યા લાવવા માટે, પણ તેઓ ત્યાંથી આવ્યા ત્યાંની સામાજિક માન્યતાઓ અને ખરચાળ રહેણી લઈને. કેટલાક વિભાગમાં પરણી સ્ત્રીઓ પણ સાથે લઈ આવ્યા. પણ એવાઓની સંખ્યા અલ્પ હતી એ આપણા સમાજની સુસ્થિતિ સૂચવે છે.

નવા યુગમાં ધ્યેયવાદ (આઇડીઅલ્લીઝમ) જન્મી ગયો. દરેક રાષ્ટ્રને તેનો સ્વતંત્ર આત્મા હોય છે; એનું સ્વતંત્ર હૃદય અને બુદ્ધિ હોય છે; પોતાના વારસાને અનુસરીને જ દરેક રાષ્ટ્ર પોતાનો વિકાસ સાધી શકે છે; પોતાપણું શોધવું, ઓળખવું અને વિકસાવવું એ જ કેળવણીનો આદર્શ હોઈ શકે; એવા એવા સિદ્ધાંતો આ યુગમાં પ્રચલિત થયા. તેથી આ યુગને જ રાષ્ટ્રીય યુગ એ નામ બંધખેસતું ગણાય.

ઈટાલીનો તારણહાર મેંઝીની આ યુગના આચાર્યને સ્થાને છે. સરકારે પ્રથમથી જ આ વખતની કેળવણીસંસ્થાઓને વિરોધ કર્યો હતો અને તે સંસ્થાઓ ભાંગતાં તેમાંના વિદ્યાર્થીઓને સારી પેઠે પગવ્યા હતા. આ રાષ્ટ્રીયતા કંઈક કૃત્રિમ તો હતી, પણ તેને પરિણામે આપણી સંસ્કૃતિનું અધ્યયન પોતીઝી આંખે શરૂ થયું અને સ્વદેશાભિમાનને તેમજ સ્વધર્માભિમાનને નક્કર પાથો મળ્યો. પ્રથમ પ્રથમ આપણી સંસ્કૃતિની મહત્તા આપણે બહુ ઓછી જાણતા હતા તેથી દેશાભિમાન ઝનૂની હોવા છતાં પોણ લાગતું. સંસ્કૃતિનો યથાર્થ ખ્યાલ આપ્યા પછી દુનિયાની કચેરીમાં આપણે માનભેર બેસી શકીએ અને દુનિયાને કંઈક આપી પણ શકીએ એમ છીએ એ વસ્તુનું દર્શન થતાં વહગના ઓછી થઈ અને આત્મવિશ્વાસ વધ્યો. જગતમાં ઇંગ્લંડ અને હિન્દુસ્તાન એ બે જ દેશ નથી, પૃથ્વી પર અનેક મહાન દેશો પડેલા છે અને જગદ્વ્યાપી સવાલોનો ઉકેલ આપવા આજે મથી રહ્યા છે એ તરફ આપણું ધ્યાન ગયું. માનવસંસ્કૃતિનાં મૂળ સુધી પહોંચનાર અનેક વિષયો સાથે પરિચય થતાં આપણે ત્યાં સામાજિક, ધાર્મિક તેમજ સાંસ્કૃતિક સવાલોનો ઉકેલ શી રીતે આવ્યો હતો એ તપાસવા તરફ ધ્યાન ગયું, અને એ તપાસને અંતે હજીએ આપણે ફરીવાર દુનિયાને મોખરે ઉભા રહી શકીશું અને હિન્દુસ્તાનનું જ નહિ પણ દુનિયાનું દુઃખ દૂર કરી શકીશું એવો આત્મપ્રત્યય પ્રગટ થયો.

આ દર્શનના મુખ્ય આચાર્ય બે ગણાય. ગગનવિહારી રવીન્દ્ર અને શક્તિના ઉપાસક ગાંધીજી. બન્નેને દર્શન તો એક જ થયાં છે પણ તેમના આગ્રહ જુદા છે, સાધના જુદી છે. ગાંધીજીનો માર્ગ તપસ્યાનો ગણાય. અને તેથી જ તેમણે આત્મશુદ્ધિ અને તે માટેના અસહકારથી શરૂઆત કરી.

અસહકારની હીલચાલથી આપણો વત માન યુગ શરૂ થાય છે. અસહકાર મારફતે આપણે સરકારની અને સરકારી કેળવણીની પ્રતિષ્ઠા તોડી, દેશસેવાની ધગશ વધારી, આત્મશક્તિનો કંઈક પરિચય કર્યો. પણ આપણી રાષ્ટ્રીય કેળવણી તો ટાંગોરપથે જ ચાલી એમ કહી શકાય. સંસ્કૃત, પાલી અને માગધી એટલે કે આર્યવિદ્યાનો અભ્યાસ, ઈસ્લામનો અભ્યાસ, દેશી સાહિત્યનું સેવન, સંગીત અને ચિત્રકળા, ઇતિહાસ અને લોકસાહિત્ય, લોકજીવન સાથે સમભાવ, ઇત્યાદિ અનેક વસ્તુઓ દ્વારા આપણે કવીન્દ્રનો કાર્યક્રમ જ અમલમાં મૂક્યો. ગિદવાણી અને કૃપલાની, કાકા અને નાનાભાઈ નળ્યેઅનળ્યે કવીન્દ્રને રસ્તે ચાલતા

રહ્યા અને એમના કુલપતિ ધીરજ ધરી પોતાને શું જોઈએ છે એ સમજાવતા રહ્યા. જે ચાહે છે તે ખરાબ નથી, ઉપયોગી જ છે, પણ હું માગું છું કંઈક વધારે વસ્તુનો આગ્રહ એમ તેઓ હમેશાં કહે છે. પણ એમનો માર્ગ ખાંડાની ધાર જેવો હોવાથી એમની વાત સમજવી એ આપણને અવગૂજી નહોતું. ‘સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે ।’ એ ગલીર સૂત્રનો—ધ્યાનમંત્રનો ખીલે જમે તે અર્થ થતો હોય પણ આપણી આજની સ્વરાજની હીલચાલને જે સીધી રીતે પોષક હોય તે જ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એટલો અર્થ તો એમાંથી નીકળવો જ જોઈએ. જેટલા વિદ્યાર્થીઓ સરકારી કેળવણી છોડે તેટલાને આપણે કેળવણી પૂરી પાડવી એ આદર્શ આપણે રાખ્યો. આપણે માન્યું કે સ્વરાજ્યપ્રેમી, સ્વરાજ્યાભિમાની, સંસ્કારી શહેરીઓ આપણે પેદા કરીએ. એટલે બસ છે. ગાંધીજી કહેતા કે સરકારી કેળવણી તો સૌ છોડે, પણ ત્યારપછી બધા જ તટસ્થ સ્વરાજ્યપ્રેમી અથવા સ્વરાજ્યહિતૈષી માત્ર ન રહેતાં ફરેક જણ સ્વરાજ્યસૈનિક બને; તે વગર સ્વરાજ સિદ્ધ ન થાય. કવીન્દ્રની દેશસેવાની દૃઢ ગાંધીજીને પૂરતી છે. એમના ભાવનાત્મક વિચારવૈભવ ઉપર તેઓ આશ્રય છે. અને તેથી રવીન્દ્રસ્તે આપણે ત્યાં જેટલું કામ થયું છે તે તેમને ઘટ જ લાગ્યું છે. પણ તેટલાથી તેમની ભૂખ ભાંગી નથી. અને ક્યાંથી ભાંગે ? આખું રાષ્ટ્ર મહાન્યાધિમાં સપડાયું છે, અને દહાડેદહાડે સ્થિતિ વધારે નિરાશાજનક થતી જાય છે. હિંદુસ્તાનની પ્રજા જ આવો મરો આટલા લાંબા કાળ સુધી સહન કરી શકે છે.

કેટલાક રાજોમાં રાજી આખર સુધી પોતાની સ્થિતિ કેટલી ગંભીર છે એ સમજી શકતો જ નથી. આપણા રાષ્ટ્રનું પણ કંઈક એવું જ જણાય છે. સળગતા ઘરની અથવા ફૂળતા વહાણની ઉપમા લોકોને સૌરાષ્ટ્રશૈલીની લાગી છે. કેમકે જે લોકો આપણી વાતો સાંભળે છે તેમને કંઈ દેશની દુર્દશા ચંડીના રૂપમાં પ્રત્યક્ષ થતી નથી. બિચારા મૂક લોકો વગરસમજ્યે સહન કરે છે અને વગરમેતે મરી જાય છે, અને પરદેશી વેપારીઓ તેમજ રાજ્યસંસ્થા પોતાની જાળ વધુ ને વધુ ફેલાવી દેશને સંકટાવે જાય છે. અમુક વસ્તુ આપણે જોઈ શકતા નથી એટલા માટે તે નથી જ એમ માનવાની ભૂલ આપણે ક્યાં સુધી કરવાના ?

આજનો ટુરતનો કાર્યક્રમ રાષ્ટ્રસેવકોની પ્રચંડ સેના તૈયાર કરી પ્રજામાં જીવવાની ધૃત્તિ અને તાકાત ઉત્પન્ન કરવી એ છે. અજ્ઞાન, વહેમ, ભૂખમરો, દેણદારી, અદ્વૈતદષ્ટિ અને નિરાશામાંથી જ્યાં સુધી

પ્રજા ન બચે ત્યાં સુધી સ્વરાજની લડત લડવા તે કેડ કસવાની નથી. આટલા માટે જ ગાંધીજી કેળવણીમાં અને રાજ્યપ્રકરણમાં, કળામાં અને ધર્મમાં એક રેંટિયાની જ વાત લાવે છે. કેળવણીકારો ભલે કંટાળે. રાજદ્રારી પુરુષો ભલે રીસાય, કલાકોવિદો ભલે અકળાય અને ધર્મચાર્યો ભલે નિર્વીર્ય વિરોધ કરે, ગાંધીજીની તો એક જ વાત : રેંટિયો ચલાવો, જીવનના દરેક અંગપ્રત્યંગમાં રેંટિયાને ફાખલ કરો. કેળવણીકારો અને ગાંધીજી વચ્ચે નાણે ધીરજની હરીફાઈ ચાલી રહી છે. પણ કાલ અને સંજોગોને ધીરજ ક્યાંથી હોય ? એ તો પોતાના નવા નવા પાસા રજુ કર્યે જ નીચે છે અને આપણી પાસે પરાણે વિચાર કરાવે છે. કાલ અને સંજોગોનું એ આમંત્રણ સ્વીકારી આપણે હાલની પરિસ્થિતિનો એકવાર વિચાર કરી લઈએ.

રાષ્ટ્રીય કેળવણીનો આટલો લાભો અનુભવ લીધા પછી આપણે નાણું જોઈએ કે કેળવણી એ કંઈ લખતાં, વાંચતાં ને મણતાં શીખવાની સગવડ નથી. એ તો એક સ્વતંત્ર દર્શન છે. જીવનના દરેક મહત્ત્વના પાસાનું રહસ્ય જે ઉકેલે અને દરેક મૂંઝવણનો વિશિષ્ટ રીતે ઉકેલ આણી આપે તે દર્શન. સાંખ્ય, વૈશેષિક, દ્વૈત, અદ્વૈત, વિશિષ્ટાદ્વૈત ઇત્યાદિ આપણાં નૂતનાં અથવા સનાતન દર્શનો છે જ. જુદી દૃષ્ટિએ વિચારતાં હાલના જમાનાએ જુદાં જ દર્શનો કહ્યાં છે.

કાયદો એ એક એવું દર્શન ગણાય. સમાજની દરેક મૂંઝવણ કાયદા-વાટે દૂર કરી શકાય અને હાલના કાયદા પસાર કરી સમાજનો વિકાસ સાધી શકાય એવો જે વિશ્વાસ તેને કાયદાધર્મ અથવા કાયદાદર્શન કહીએ. રોમન લોકોએ કાયદાની એ શક્તિ પ્રથમ ખીલવી. આપણા સનાતનીઓ ધર્મશાસ્ત્રને જે માન આપે છે તે જ આદર રોમમાં કાયદાને અપાતો.

છેલ્લા સૈકાથી અર્થશાસ્ત્ર પણ એક સ્વતંત્ર દર્શન થવા માગે છે. વેપારની અને નાણાંની ગડમથલ કરી ગમે તે ક્ષેત્રમાં ધાર્યું પરિણામ આણી શકાય છે એ આ અર્થદર્શનનો ધરમૂળનો હાલો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય દ્વેષ, મત્સર અને તેમાંથી નીપજતાં યુદ્ધો પણ હું બંધ પાડી શકું એમ એ ફરીફરી કહે છે. સર્વે ગુણા : કાંચનમાશ્રયન્તે । એ એક જ સૂત્રમાં એનો બધો વિશ્વાસ સૂચવાયો છે.

પોતાના આચાર તેમજ વિધિઓ લઈને દરેક ધર્મ પણ કહે છે : 'હું જ એક પરમદર્શન છું. માફે સરણ લ્યો. માફે સામ્રાજ્ય બધા સ્વીકારો, એટલે તમામ દુઃખોનું નિરસન થશે.'

‘ધર્મ’માત્રને વહેમ ગણતું વિજ્ઞાન પ્રચંડ આત્મવિશ્વાસથી કહે છે : ‘દુનિયાનું એવું કયું દુઃખ છે જે મારાથી દૂર ન થઈ શકે? પંચમહાબૂનો તો મારા સામર્થ્ય વડે જ માણસને અંકિત થયાં છે. રોગ, બૃખમરો, માનસિક મૂંઝવણ, વહેમો જે કંઈ હોય તે બધું દૂર કરવાનું એક જ ઓસડ છે : વિજ્ઞાનનો વિસ્તાર કરો.’

સત્તા વિશ્વામિત્રની પેઠે કહે છે : ‘કર્તુમકર્તુમન્યથા કર્તુ’ શક્તિ તો એક મારી જ હોય ને? અર્થશાસ્ત્ર બાપડું માંડે દાસ છે. કાયદો મારા હાથમાં રમતું હથિયાર માત્ર છે. શક્તિ વગર બધું વ્યર્થ છે. અને સર્વ શક્તિનો સંગ્રહ મારી પાસે છે.’

સૌમ્ય અને રમણીય કળા કહે છે : ‘આટલી જબરદસ્તી શાને? અને દેહદંડન પણ શાને? મારી ઉપાસના કરી જુઓ, તેમાંથી ચારે પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે. હું સાવલૌભ પણ છું અને સુભગ પણ છું. મારે ત્યાં કંઈ પણ સૌખ્યપ્રદ જ લાગશે. અને આધ્યાત્મિક સાધના પિસુધાટની ચટણ જેવી આકરી ન જણાતાં આંખાલીના ઘાટ જેવી અત્યંત હળવી અને રસભરી થઈ પડશે.’

આવાં આવાં અનેક દર્શનોમાં કેળવણી સર્વોચ્ચ સ્થાન લેવા માગે છે. કેળવણી કહે છે : ‘હું વિજ્ઞાનની સખી નથી, કળાની પ્રતિહારી નથી, સત્તાની દાસી નથી, કાયદાની કિંકરી નથી, અર્થશાસ્ત્રની બાંદી નથી. હું તો ધર્મનું જ પુનરાગમન છું. મનુષ્યનાં હૃદય, બુદ્ધિ તેમજ તમામ ઇન્દ્રિયોની સ્વામિની છું. માનસશાસ્ત્ર તેમજ સમાજશાસ્ત્ર એ બે મારા પગ છે. કળા અને હૃત્તર મારા હાથ છે. વિજ્ઞાન માંડે મસ્તિષ્ક છે. ધર્મ માંડે હૃદય છે. નિરીક્ષણ અને તર્ક મારી બે આંખો છે. ઇતિહાસ મારા કાન છે. સ્વાતંત્ર્ય મારો શ્વાસ છે. ઉત્સાહ અને ઉદ્યોગ મારાં ફેફસાં છે. ધીરજ માંડે પ્રત છે. આવી હું જગદંબા છું, જગદ્ધાત્રી છું. મારી ઉપાસના કરનાર ખીજ કરાનો ઓશિયાળો નહિ રહે. એની સર્વકામના મારી મારફતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે.’

સાચે જ, કેળવણી એ સમાજના હાથમાં મોઠામાં મોટું અસ્ત્ર છે. જે કોઈ સમાજહિતનો વિરોધ કરે તેના પર અનંતે આ અસ્ત્ર ફેંક્યા વગર આરો નથી. હિન્દુઓ નિર્માલ્ય અને વહેમી થઈ ગયા છે. એમના ઊપર કેળવણીનું અસ્ત્ર ફેંકો. મુસલમાનો રાષ્ટ્રહિત સમજતા નથી. એમના ઊપર પણ એ જ અસ્ત્ર ચલાવો. માળાપો છાકરાઓનું હિત બગાડે છે, એમને બાયલા બનાવે છે અને એમની પાંખો કાપે છે. અજમાવો

કેળવણીનું અન્ન એ માળાપવર્ગ ઉપર. અનુભવની વાત છે કે સામાજિક પ્રગતિમાં, રાજદારી લડતમાં, ગૃહજીવનની પુનર્ચનામાં, સ્વદેશીના પ્રચારમાં અથવા ધર્મના સંસ્કરણમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં મૂઠ પણ અસરકારક વિરોધ તો સ્ત્રીઓનો જ. હવે એમનું શું કરી શકાય ? એમને પણ કેળવ્યે જ છૂટકો છે. મનુરો લ્યો કે ખેડૂતો, લીસો લ્યો કે અંત્યજ, કેળવણી વગર એમની સ્થિતિ સુધરવાની નથી. આખા રાષ્ટ્રમાં ક્ષાત્રવૃત્તિ જમાવવા માટે પણ કૈઝરને આખરે કેળવણીનો જ આશ્રય લેવો પડ્યો હતો. અને શાંતિનો—અહિંસાનો—અવેરનો સંદેશો ફેલાવવા માટે પણ પાશ્ચાત્ય લોકોને કેળવણીનો જ આશ્રય લેવો પડે છે. કેઈ પણ વ્યક્તિગત કે સામાજિક દુઃખ દૂર કરવા માટે સાચો અને કાયમી ઈલાજ તો કેળવણી જ છે. અરે, ઈશ્વરે સરજેલી સનાતન સંસ્થા ગૃહકુટુંબ, તે બગડી હોય તો તેનો ઉદ્ધાર પણ કેળવણી મારફતે જ થઈ શકે એમ છે. કેળવણી એ મનુષ્યજાતનો સ્વભાવ છે. દરેક માણસનો એ હક છે. દરેક પેઢીનું એ કર્તવ્ય છે. કેળવણી તરફ દુર્લક્ષ કરી કોઈ પણ હીલચાલ લાંબો વખત ટકાવી શકવાની નથી. ગમે તે હીલચાલ લ્યો. એની પરંપરા ટકાવવી હોય, એના આદર્શો અને સાધનોને ખીલવવાં હોય તો કેળવણીનું જ શરણ લેવું નેહરો. યુદ્ધપ્રસંગે સૈનિકો વાપરવા એ વસ્તુ જુદી છે અને સૈનિકો તૈયાર કરવા એ વસ્તુ જુદી છે. યુદ્ધમાં સૈનિકો ઘડાય છે એ સાચું, પણ લાંબા વિગ્રહમાંથી યશસ્વીપણે પાર ઉતરવા માટે જે શ્રદ્ધા નેહએ છે, જે દૃષ્ટિ નેહએ છે અને જે વિવિધ કુશળતા નેહએ છે તે કેળવણી વગર સાંપડવાની નથી. આપણા રાજ્યકર્તાઓએ મહાયુદ્ધ વખતે બાકી બધાં ખાતાંઓનાં ખર્ચોમાં કાપકૂપ કરી એક જ અપવાદ રાખ્યો; તે કેળવણીખાતાનો. જે રાષ્ટ્ર યોતાના જીવનોના સાચા શિક્ષણ તરફ ઉઠાસીને રહે છે તે આત્મહત્યા વહોરી લે છે એમાં શંકા છે શું ?

રાષ્ટ્રને કેળવણી નેહએ છે એમ કહેવું એ તો શરીરને ખોરાક નેહએ છે એમ કહેવા બરાબર છે. પણ બધા જ ખોરાક કંઈ શરીરને અનુકૂળ નથી હોતા. વિશિષ્ટ શરીરને વિશિષ્ટ ઉત્તમરે કેવો ખોરાક નેહએ છે એ નક્કી કરવું એ જ મુખ્ય સવાલ છે. સરકારી કેળવણીના દોષો અત્યાર સુધી આપણે રસપૂર્વક વર્ણવતા આવ્યા, એકે છાડ્યો નહિ. સરકાર જ ભૂલો કરે છે, પ્રભુ નથી કરતી એવું થોડું જ છે ? રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનો એક અખતરો પૂરો કર્યા પછી આપણે વિચાર

કરવો ઘટે છે કે એમાં કંઈક જામીઓ રહી. અને પછી એ અનુભવને પરિણામે આપણે નવી યોજના ધડી નવી ચરઆત કરવી ઘટે છે.

પહેલી ભૂલ એ કે આપણે ફેળવણી દ્વારા કોની સેવા કરવા ઇચ્છીએ છીએ એ નક્કી ન કર્યું. આપણે કહેતા આવ્યા કે હિંદુસ્તાનની શક્તિ એના ગરીબોમાં પડેલી છે. આપણું સંખ્યાબળ દુનિયાને ડરાવે એવું છે. આપણી ગરીબાઈમાંથી અસંખ્ય મરણિયા તૈયાર થઈ શકે એમ છે. આપણા ભોળપણમાં ધર્મતેજ સૂતું છે. આપણા વહેમો પણ ગાંડીધર્મી શ્રદ્ધા અને ઈશ્વરનિષ્ઠા સૂચવે છે. આપણી પરલોકપરાયણતામાંથી નિર્ભયતા અને મૃત્યુ વિષેની બેપરવાઈ સળગી બેઠે એમ છે. પણ એ જ ગરીબ લોકો માટે આપણી ફેળવણીએ અચાર સુધીમાં કેટલું કર્યું છે ? આપણી ફેળવણીનું મોટું હજી સુધી ગરીબો તરફ વળ્યું જ નથી એમ કહીએ તો ચાલે. ગરીબોને શું જોઈએ છે. ગરીબોની જ સેવા કરવાનું વ્રત લેનારમાં કઈ ભતની લાયકાત જોઈએ છે એનો વિચાર કરી ક્યાં આપણે આપણા અભ્યાસક્રમો ધડીએ છીએ ?

એ વાત પણ જવા દઈએ. મનુષ્યત્વનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરવા માટે બધી ઇંદ્રિયોને કુશળતાથી વાપરતાં આવડવી જોઈએ એ વિષે મતભેદ નથી. આપણે ક્યાં હાથપગ હલાવવાની ફેળવણીની યોજના કરી છે ? આખા જગતમાં મનુષ્યપ્રાણી આજીવિકા મેળવવા માટે, પોતાની હાજતો પૂરી પાડવા માટે, અને સમાજસેવા કરવા માટે એક અગર બીજા ધંધાનું શરણ લે છે. એ ધંધાઓનો આપણે જરા સરખો પણ વિચાર નથી કર્યો. ‘હસ્તપાદાદિસંયુક્તા યૂયં કિમવસીદથ ?’ — છત્રે હાથપગે ભેરી શેના રહો છો ? એ ભગવાન વ્યાસનો કપકો આજે પણ આપણને લાગુ પડે છે. હાથે કામ કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે જોને ધુનરી ફૂટે છે તે સુશિક્ષિત, એવી વ્યાખ્યાને શું આપણે ખોટી પાડી છે ? હવે વજ્રાટની વાતો આવશે, હમણાં કાંતવાની હિમાયત થશે, એ બીક શું આપણે અત્યાર સુધી સંધરી નથી ?

ઉદ્યોગધંધાની ફેળવણીની વાત આપણે આજ સુધી નથી કરી એવું નથી. રાષ્ટ્રીય ફેળવણીની હીલચાલ હમેશા રાડ થાય છે રાજદારી ભગૃતિમાંથી; તે વખતે જ્યાં ત્યાં સ્વરાજની જ વાતો ચાલે છે. એ જીવાળ કંઈક ઓસરતાં જ રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા, રાષ્ટ્રીય પોતાપણું એવી એવી સંસ્કૃતિની વાતો ચાલુ થાય છે. પછી ત્યાંથી વધુ નીચે ઉતરવાનું પગથિયું ઇતિહાસસંશોધન અને સાહિત્યસેવા છે. આના દિવસો પૂરા

ચથો એટલે ધર્મની વાતો શરૂ થાય છે. આપણો સામાન્ય ધર્મ કયો, રાષ્ટ્રીય ધર્મ કયો એની ચર્ચા ચાલે છે. આમાંથી મતભેદોના ફણુગા ફૂટે છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થીઓ કેમ ટકે, અનિષ્ટ શિક્ષકો કઈ રીતે નય, તંત્ર એક-હથ્થુ કેમ રહે અને નાણાં શી રીતે મળે એની ચિંતા ઉભી થાય છે. વિદ્યાર્થીઓને 'કરીઅર'નો વિચાર ન કરવાનું પહેલેથી જ કહેવામાં આવેલું હોય છે, છતાં સંખ્યા ઘટતાં 'કરીઅર'ની કંઈક જોગવાઈ કર્યે જ છૂટકો એમ આપણને લાગવા માંડે છે. ઓટ સમયના આ વિચારો આમ ઉત્તરોત્તર કેટલું સ્વરૂપ પકડે એ કલ્પનું અધરું નથી. બુકબાઈન્ડિંગ, દરજ્જાકામ, નેતરકામ, ફેટોગ્રાફી વગેરે નાનાનાના ધંધાઓ સૂઝે છે. એવા કામને માટે ઉચ્ચ કોટિના શિક્ષકો શેકવા જેટલી સગવડો તો ક્યાંથી હોય ? જૂના શિક્ષકો બધા રાષ્ટ્રશાસ્ત્રી. પાઠ્યપુસ્તકોનો અર્થ કરી બતાવતાં આવડે અને મોટામોટા ગ્રંથોનો સાર કાઢતાં આવડે એ અમારી મુખ્ય લાયકાત. એ કંઈ ધંધામાં કામ ન આવે. ધંધામાં 'તેત્રીસ ટકે પાસ'નું ધોરણ ન ચાલે. સુતારકામમાં કાટખૂણો બરાબર ન હોય તો પેટી બને નહિ, અને વણાટમાં સાંધ બરાબર વાળતાં ન આવડે તો તે વેર વાળ્યા વગર છોડે નહિ. વળી જે કારીગરો આપણે રાકીએ જીએ તેમણે તો ફળવણીનો આદર્શ, શિક્ષણપદ્ધતિ, વિદ્યાર્થીઓનું માનસ અને પવિત્ર ધંધાને અર્થે સ્વાર્થત્યાગ એ રાષ્ટ્રો પણ સાંભળેલા નથી હોતા. રસિક રાષ્ટ્રશાસ્ત્રીઓ વખતસર સંસ્થાને છોડી નય છે. હુશિયાર વિદ્યાર્થીઓને ટેકનો ખાસ ઇન્જરો મળેલો નહિ હોવાથી તેમનામાંથી પણ કેટલાકને ગુરુજનોનું અનુકરણ કરવાનું મન થાય છે. સંસ્થાના મુરખીઓ ડહાપણના 'ડોઝ' તો આપ્યે જ નય છે અને પોતાના નામથી અપાતો આશ્રય ખેંચી લેવાની ધમકી આપે છે. આ પછી સરકારી ગ્રાન્ટ લઈ કારખાનું ચલાવવાની સૂચના આવી કે માની લેવું કે સંસ્થાની અંતઘડી આવી.

ગુજરાતને ભાગે આવો કડવો અનુભવ નથી આવ્યો, પણ મેં તો રાષ્ટ્રીય હીલચાલની બેતરણ ભરતીઓટ અનેક પ્રાંતોમાં જોઈ તેનો સાર અહીં રજૂ કર્યો છે.

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની સાચી શરૂઆત તો જ્યારે સમાજ અવ્યવસ્થિત હોય, ઉત્સાહ ભાંગી ગયો હોય, અનેક સવાલો સમાજને પીડી રહ્યા હોય, ત્યારે જ શ્રદ્ધાવાન મૂઠીભર લોકોને હાથે થવી જોઈએ. કહેવાય છે કે જપાનનો દરિયાસારંગ ટાંગો સમુદ્રમાં તોફાન હોય ત્યારે પોતાના ખલાસીઓને લઈને સફર ઉપડતો અને પોતાની ફોજને કવાયત આપતો.

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનો પણ એવે જ પ્રસંગે ખપ છે. થાકેપાયે નાની સરખી રાશ્યાત કરી હોય તો જ તે આગળ જતાં દંઢમૂલ અને સુવિસ્તૃત થાય છે.

આપણે સહેજે ગુજરાત ચાલે એવા નાનામોટા હુન્નરોની કેળવણી આપવાની નથી પણ રાષ્ટ્રીય મહત્વના અને રાષ્ટ્રવ્યાપી એવા ધંધાઓની કીણામાં કીણી વિગતોથી વિદ્યાર્થીઓને પરિચિત કરવા છે. ખરચાળ સરકાર અને ખુદગરજ તથા આજસુ ઉજળિયાતોના જોબ તળે ચગદાઇ ગયેલા અને હાંફતા આમવર્ગને પહોંચી શકે એવી કેળવણી આપવા માગીએ છીએ. પરદેશના વેપાર અને રાજકારણમાં કઈ ભાષા ઉપયોગી છે એનો વિચાર કરવા કરતાં આપણા કોટિકોટિ બાંધવો કઈ ભાષામાં જોલે છે અને કઈ ભાષામાં આપણી વાત સમજી શકે છે તેનો વિચાર કરવાનો છે. ગરીબોના સહવાસમાં રહેતાં આપણને અકળામણ ન થાય અને ગરીબોને આપણે દુષપ્રાપ્ય ન થઈએ એ જાતની રહેણી કેળવવી છે. વિદ્યાસના અસંખ્ય અને વધતા જતા પ્રકારો તરફ મન આકર્ષાય એવું સાહિત્ય આપણે શીખવું નથી, પણ સ્વમાનવું જ્ઞાન થાય, પરાક્રમની પિપાસા જાગે, ચારિત્ર્યનું તેજ વધે એવા સંસ્કારી સાહિત્ય સાથે આપણે પરિચય પામવો છે. ‘વ્યવહાર,’ ‘જમાનાનો પ્રભાવ,’ ‘આધુનિક પ્રગતિ,’ ‘પાશ્ચાત્ય લોકોનો અનુભવ,’ વગેરે રાષ્ટ્રો વાપરીને લોકોને ચારિત્ર્યની શિથિલતા શીખવવી નથી, પણ સાદાક્રમાં રહેલી સ્વતંત્રતા અને ઉદ્યોગમાં રહેલું તેજ ઉત્પન્ન કરવાં છે. ગામડાંનું અર્થશાસ્ત્ર, ગામડાંનું સમાજશાસ્ત્ર અને ગામડાંનું સામર્થ્યશાસ્ત્ર અનુભવ અને શ્રદ્ધા ઉપર રચવું છે. લોકોને ક્ષીણસત્ત્વ બનાવનાર વહેમો દૂર કરી ધર્મસંસ્કરણ કરવું છે. પ્રજાસમસ્તને નિરાળોમાં નોતરવા કરતાં ઘેરઘેર શૈક્ષિકકો પહોંચાડવા છે. દુકામાં ઢહીએ તો અત્યાર સુધીના અનુભવો ઉપરથી ભૂલો દૂર કરી ચોક્કસ માર્ગ આંકવાનો છે, અને જેટલા હોઠએ તેટલાની જ વી નવી રાશ્યાત કરવાની છે.

આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરવાનું, યોજના ઘડવાનું અને તે પાલ પાડવાનું સામર્થ્ય ઈશ્વર વિદ્યાપીઠને આપે.

